

有部目得边

才七

三百七
尊七

50022

根本說一切有部目得迦卷第七 八尊

唐三藏法師 義淨奉制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應敬

并食屍鳥獸

及以銅蹄畜

亦不食猕猴

尔時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗人等多

食狗肉時六眾苾芻於日初分著衣持鉢入

城乞食隨所至處人皆告曰聖者可去

一物堪以奉施其家釜內有營食處六眾見

已便問彼言汝舍釜中是何飲食答云狗肉

問言仁等食狗肉耶答言我食六眾報言我

依仁等而為出家汝所食物宜應與我彼便

授與六衆苾芻受肉而去是時羣狗即聞肉
氣共來圍遶嗥吠隨行時諸居士見而告曰
聖者何故被羣狗逐荅言我所持者是其狗
肉問言仁者食狗肉耶荅言我食因被譏嫌
以緣白佛佛言凡諸苾芻不應食狗及以鴟
鷂并諸鳥獸食死屍者咸不應食若有食者
得惡作罪

緣處同前時有盜賊偷憍薩羅國勝光大王
廐中上馬將入閻林遂斷其命棄其頭尾持
肉而去六衆苾芻性多饕餮晨朝遍望觀察
四方遙見閻林有諸鷲鳥從空飛下因即相
報共往其處見彼所棄馬尾頭蹄因相謂曰

邬波難隨我今豐足糞掃之物遂共收取時
掌馬人尋蹤而至問六衆曰仁所著者是大
仙服如何更作斯惡行耶問言我作何事荅
言王廐上馬仁等偷殺報言此非我殺是賊
偷來殺而取肉頭蹄及尾弃地而去我等將
作糞掃物取馬主譏曰此實可愛糞掃之物
以緣白佛佛言汝等苾芻諸有銅蹄之畜及
狐貉等類並不應食若有食者得惡作罪時
有狢猴攀條遠躑忽然墮地因即命終六衆
見已持還住處置於釜內自煮時有女人失
其兒子尋遂蹤緒入逝多林察見六衆於大
釜內煮彼狢猴女人見已椎膾叫曰嗚呼我

見於此被煮是時六衆挑猕猴手以示女人
女人叫曰禍哉此是兒手次挑其脚女人告
言禍哉是我兒脚次舉其頭女人復言禍哉
是我兒頭復舉其尾告女人曰你之兒子亦
有尾耶女人告曰豈復仁等食猕猴肉荅云
不是汝兒我食何過諸人聞已便起譏嫌以
緣白佛佛言汝諸苾芻猕猴之兒有類人形
是故苾芻亦不應食若有食者得惡作罪

第六子攝頌曰

小盞及衣角 皮葉等有過 除其鐵一種
餘物任情為

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病為苦所

通便往醫處報言賢首以所宜藥為我處方
醫人荅曰有下灌藥宜可用之病速瘳愈告
言賢首世尊未許荅曰仁之大師慈悲為本
必緣此事開許無疑時諸苾芻以緣白佛佛
言醫人處方用下灌藥當隨意作彼以小盞
而為下灌便棄其藥佛言不應以盞而為下
灌彼以衣角藥如前弃佛言不應衣角又以
皮灌復還弃藥佛言不應用皮彼將葉裹佛
言不應宜可作筒彼將鐵作熱而且鞭佛言
除鐵一種瑠璃銅等咸隨意作

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻

藥有四種別

大麻蔓菁粥

根等粥應食

尔時具壽鄔波離白世尊言其七日藥亦得
用為盡壽藥不佛言得即如甘蔗體是時藥
汁為更藥糖為七日灰得盡形鄔波離酪是
時攝漿是更收酥為七日燒酪成灰便為盡
壽鄔波離肉是時攝脂成七日燒害成灰便
為盡壽隨事應服時有苾芻身嬰病苦往醫
人處問言賢首我今帶病願為處方醫人答
曰聖者應食大麻粥苾芻告曰世尊未許我
云何食醫答同前以緣白佛佛言醫人處方
聽食麻粥或是蔓菁根莖花葉及其子實並
除風疾咸應作粥而敢食之

第八子攝頌曰

開許沙糖飲

得為七日藥

生心為五事

益彼應共分

尔時世尊人間遊行至一聚落時有長者宿
世因緣應受如來之所化度尔時世尊知彼
長者受化時至詣其住處是時長者即為世
尊於彼寬廣敷設牀座尔時世尊就座而坐
時彼長者禮雙足已在一面坐是時世尊觀
彼長者意樂隨眠根性差別而為說法示教
利喜令彼長者以智金剛杵破二十種薩迦
耶見山獲預流果既得果已白世尊曰我今
所證非先祖父母所作非國王作非諸天作

亦非沙門婆羅門等作亦非親友及宗族作
由依世尊大師力故如是廣說乃至受三歸
依心生淨信尔時世尊為彼長者宣說法要
日時遂過佛及大眾悉皆絕食長者白佛言
我今欲作非時漿佛言隨意應作即去營辦
沙糖等漿奉佛及僧諸苾芻等以其過甜不
能多飲以緣白佛佛言葡萄石榴及橘柚等
揆使破碎以物淨濾勿令稠濁和攪而飲時
具壽邬波離白佛言其沙糖飲頗得守持經
七日不佛言得齊何應飲乃至澄清未醋已
來體未變者隨意當飲尔時佛在室羅伐城
時有長者請具壽阿難陀就舍而食時給孤

獨長者身嬰重病世尊聞已與侍者阿難陀
詣長者處問其疾苦是時長者爲佛敷座世
尊就座即爲長者說法要已從座欲去時彼
長者請世尊曰唯願哀愍今受我食今時世
尊默然許之時阿難陀白佛言先有長者已
請我食佛告阿難陀應捨先請與餘苾芻有
五種事心念皆成謂分別衣守持衣褻灑陀
隨意事及受人請

緣處同前時屬儉年諸苾芻衆乞食難得有
敬信婆羅門及諸居士請者宿苾芻就舍而
食時諸苾芻但受一請餘皆不受世尊告曰
若於儉年飲食難得隨有請喚皆應受之身

自食已於餘苾芻咸應共食不被請人亦詣
彼舍施主告曰仁不是我所請之人便不與
食世尊告曰其受請者應可先受食兩三口
爲表相已作如是言居士此諸苾芻乞食難
得我將此食迴以施之汝可隨喜如是二三
隨所得食皆應迴授其最後者應自飽食

第九子攝頌曰

醫教應服酥

油及餘殘觸

并開眼藥合

除十爲淨廚

緣處同前有一苾芻身嬰重病問彼醫人醫
人報曰應可服酥病當除差以緣白佛佛言
醫人處方隨意應服時病苾芻於其夜分將

欲食酥無人爲授佛言應自取服若酥難得
應可服油油更難得遂便廢闕時餘苾芻有
殘觸酥油彼作是言我有酥油然是殘觸佛
若開者汝當取服以緣白佛佛言病者貧無
設是殘觸服之無犯具壽鄔波離白佛言如
世尊說汝諸苾芻應持眼藥合者其事如何
佛言除四寶已餘皆得畜尔時世尊在薜舍
離告諸苾芻有十種地不應結作淨厨所謂
露地門屋下房簷前温煖堂洗浴室官人宅
制底邊外道家俗人舍尼寺中若煮食時皆
得惡作鄔波離白佛言若結一室共作淨厨
既作法已上下傍邊皆成淨不佛告鄔波離

若大衆共許結此一處作淨廚時上下四邊
勢分之內悉皆成淨

第十子攝頌曰

根莖葉花果

皆應淡酒浸

水攪而飲用

并許其異食

尔時世尊旣度釋子出家其人皆慣飲酒由
斷酒故身色萎黃以緣白佛佛言但有造酒
之物所謂根莖葉花果等並屑爲糝以白布
裹可於無力不醉淡酒中而爲浸清勿令器
滿而封蓋之後以清水投中攪飲或以麴及
樹皮并諸香藥擣筴爲糝布帛裹之用杖橫
繫懸於新熟酒瓮內勿令露酒經一二宿以

水攪用斯之二種時與非時隨飲無犯
如是能令酒渴止息汝諸苾芻以我爲師者
不應飲酒不與不取乃至不以茅端滴酒而
著口中

如世尊說莎底苾芻應與異食者當云何與
佛言初生擯子糞尿并屨路陁樹灰一喜提
樹灰二劫畢他三阿說他四鄔曇跋羅樹灰
五溺屨路及入地四指下土相和一處攪而
隨用不知何人應取佛言今信敬者取還令
信敬者授

因得迦別門第二揔攝頌曰

定物有主處

須問憍薩羅

從像預先差

大減會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移

莫拾賊遺物

屍林亦復尔

隨許並應收

尔時佛在室羅伐城有一長者多饒財寶造
一住處施與僧伽及諸卧褥供身雜物咸持
奉施有少苾芻在此而住共相謂曰諸具壽
卧褥資具既甚豐盈若舉置時恐多損壞隨
足受用所有餘物應可分與苾芻僧伽即如
其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽時有乞
食苾芻遊行至此時舊住者便爲解勞彼客
苾芻問言具壽頗有餘長閑卧具不荅曰此

無閑物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於
晨朝執持戶鑰向俗人本寺主處既至彼已
就座而坐即爲長者宣說法要讚歎七種有
事福業長者荅曰此之福業我今已作苾芻
荅曰仁之住處猶乏卧具我於昨夜眠一破
牀極受辛苦其寺本主報言我以衆多卧褥
資具奉施大衆豈非苾芻將我施物向餘處
耶苾芻問曰識鎖鑰不荅言我識即與長者
共往觀察時彼長者到住處已問舊苾芻我
以衆多卧褥資具奉施大衆今並在何時諸
苾芻即以上事具荅施主長者告曰應可取
來我本要心施此住處以緣白佛佛言不應

持此處物與餘住處應隨定處而受用之若
私與者應全酬直若不還者得重越法罪
緣處同前六衆苾芻共諸商旅人間遊行時
諸商旅咸被賊劫然彼賊徒將物不盡棄之
而去時六衆苾芻隨賊後行見其遺物遂相
告曰難陀鄔波難陀音哉豐足糞掃之衣可
共持去即取衣物物主來至見六衆持衣便
共譏曰我所有物賊不奪者仁復重偷尊者
著大仙衣造斯惡行問言我作何事荅言汝
偷我衣苾芻曰賊奪汝衣棄之而去作糞掃
想我等取之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺
棄物不應收取若取物者得惡作罪復有商

主被賊所偷持物不盡所有殘餘諸居士等告曰仁者隨樂收取苾芻不取世尊告曰若隨聽者應取

尔時佛在王舍城時六衆苾芻往寒林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋及以柴薪而相謂言難陀鄔波難陀多糞掃物可共持去其守屍林旃荼羅等後來至此便作是念誰劫奪此深摩舍那是時六衆經七八日共相謂曰難陀鄔波難陀深摩舍那計應豐有糞掃之衣可共往彼收斂其物既至彼已時旃荼羅遂即執捉告曰阿遮利耶所有王家課役之事皆悉出在深摩舍那云何仁等他所掌

物而竊取之以緣白佛佛言汝諸苾芻深摩
舍那他所掌物衣蓋柴薪並不應取若有取
者得重越法罪復有餘處掌屍林人既懷信
敬告苾芻曰隨意取衣彼不敢取以緣白佛
佛言若彼聽者隨意應取

第二子攝頌曰

有主天廟物

苾芻不應取

看病人不應

勸他捨法服

尔時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆
苾芻與車商旅涉路而行忽於中途其車軸
折時彼商主弃斯折軸別將餘軸替之而去
六衆苾芻即取折軸於四衢道中埋令豎立

自相謂曰此應名作車軸天尊既建立已捨
之而去時有長者以食祭祠復有餘人於斯
乞願若能令我稱所求者當爲天尊造立堂
舍并婆羅門衆一百八人於日日中常來設
會作斯祈願得稱所求即於其所造立堂廟
時諸商旅往來至此咸以衣物劫貝毛等奉
施天尊六衆重來見彼天廟商估雜蹋車馬
駢闐多有貲財非常豐贍共相謂曰車軸天
尊竒豐衣物我等今者應可取之時守廟人
見其取物自言聖者我於此處恒作修治云
何仁等有主神堂衣毛劫貝而便輒取六衆
報曰汝久寒賤何處得有如此天廟本由我

等創斯建立以折車軸將作天尊不體來由
漫生悖護持鄔波難陀拳打車軸以手拔出
諸人告曰設尊者造或可餘人而我依此以
爲活命如何見奪所有衣貲時諸居士咸起
譏嫌苾芻以緣白佛佛言不應輒取有主天
廟所有衣貲劫貝毛等若有取者得重越法
罪有餘天廟隨意令取時諸苾芻並不敢取
以緣白佛佛言若他聽者是即應取緣處同
前時有苾芻身嬰病苦如世尊說令病苾芻
於僧伽中宜修福業時瞻病者告病人曰可
於僧田少當行施病人荅曰我無一物今應
持我三衣施之時瞻病者持衣奉施僧伽受

已賣而共分苾芻病差遂闕三衣以緣白佛
佛言不應勸病苾芻施人三衣勸他捨者得
越法罪然僧伽不合受此三衣假令受者不
應分散見闕當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主

衆利可平分

二大合均分

餘衆應加減

尔時佛在室羅伐城時有長者施僧尼二衆
食復以財物奉施二衆諸苾芻等不知云何
應分其物以緣白佛佛言應問施主隨語而
分緣處同前時有六十苾芻人間遊行詣一
村所彼有長者久懷正信請諸苾芻就舍而

食是時居士作如是念彼諸苾芻各以一衣而爲奉施彼食未竟復有六十苾芻尼衆而行乞食諸人告曰某長者家有諸苾芻正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者念曰我今云何以衣遍施應從老者行與時彼長者以六十張氎置上座前苾芻不知云何共分以緣白佛佛言此是二衆利物應共平分緣處同前有一長者設二衆食并施財物時苾芻等與諸求寂平等分之時近圓者因生嫌恨我等所要三支伐羅彼諸求寂上被纒條下著一裙二衣便足如何使我共彼平分以緣白佛佛言苾芻苾芻尼應平等分若求

寂男求寂女三分與一式又摩拏二分與一
欲受戒人亦二分與一如是應知

第四子攝頌曰

憍薩羅白蠱

佛子因飡麩

室利笈多緣

廣論營造事

尔時出尊與千二百五十苾芻於憍薩羅國

人間遊行遇至一村時有長者請佛及僧并
常隨徒衆就舍而食時有六十苾芻尼人間
遊行亦到此村巡家乞食至長者宅亦請受
食時彼長者供佛僧已便以白蠱千二百五
十張安上座前諸苾芻等不知云何分其施
物時六十尼作如是語我等前已得半施物

今者亦應持半與我以緣白佛佛言苾芻與
尼計人分施不應中半

復有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻等時
至赴食唯獨世尊不赴其請令使請食寺內
而住佛有五因緣不往赴請廣說如常今欲
爲諸弟子制其學處時彼長者敬重耆宿行
與上蘇并蘇煮餅中年行油煮餅至於下行
與油麻滓并麻滓煮菜時具壽羅怛羅親爲
世尊取其鉢食持至佛所禮雙足已於一面
坐諸佛常法於取食者歎言慰問彼苾芻等
得美好食不羅怛羅白佛言諸僧伽等得好
美食極是豐足世尊告曰汝今何故身形羸

瘦時羅怙羅說伽他曰

食油能有力 蘇乃足光輝 麻滓及菜蔬

何能有色力

佛告羅怙羅問汝身瘦因何便以食事答我
羅怙羅具以上事而白世尊佛言誰為僧伽
上座答言是我鄔波馱耶佛告羅怙羅汝師
舍利子此是惡食不名善食何不觀察中下
座食佛告諸苾芻僧伽上座所有行法我今
制之為上座者初見行食人來應先教長跪
合掌唱三鉢羅佉多上座即應告言可平等
行時彼見行美菜餅等事事來時咸作是語
便成廢闕世尊告曰創始行鹽即須報言可

平等行無煩一一若違所制得惡作罪時具
壽舍利子聞世尊說不名善食遂便以指按
吐其食具壽鄔波離白世尊言舍利子所受
之食彼便吐出世尊告曰汝諸苾芻非但今
日我鄙其食彼便嘔出於過去世我鄙其食
當時已吐汝今應聽昔有婆羅門常自唱讀
共一婆羅門童子遊行人間至一聚落彼便
置此童子於聚落外息在池邊語言汝今於
此可暫時住我入村中乞求麩食童子遂住
時有旃荼羅種來至池邊就水食麩時彼童
子見而告曰丈夫仁可惠我少多麩食便報
童子曰可縫葉器即便縫葉時旃荼羅以麩授

之是時童子見麩潤膩即報彼曰此麩何故
潤膩荅曰膩器盛麩因斯帶潤是時童子尋
食其麩彼婆羅門從村來至告童子曰汝今
亦可入此村中乞取麩餅童子告曰我已食
麩彼便問曰何處得耶荅曰於旃荼羅處得
婆羅門曰此正不淨惡人汝何取麩時婆羅
門遂生嫌賤時彼童子即便吐麩佛告諸苾
芻汝等勿生異念彼時唱讀婆羅門者即我
身是彼童子者即舍利子是往時由我吐其
麩食復於今日爲我訶責還吐出食
尔時佛在王舍城羯闍鐸迦池竹林園住時
彼城中有一長者名室利笈多元是露形外

道門徒即是聚底色迦姊妹夫也其聚底色
迦深信三寶作如是念我今宜可勸室利笈
多知佛僧伽是上福田即便告曰佛及衆僧
汝能設食親供養者獲福無量彼便告曰今
我供養佛及僧者汝亦爲我請哺嚩拏及彼
弟子設食供養時聚底色迦便作是念我今
若其不見許者遂令彼人於勝福田有大損
失普施一切此復何違即許爲請時室利笈
多復生是念我若先請沙門喬荅摩就舍食
者彼聚底色迦後不肯請哺嚩拏及諸弟子
而設其食遂報彼曰尔可先請哺嚩拏等就
舍而食我於次後請佛僧伽而伸供養即便

許之尋往哺嚙拏處廣申言論情歡喜已遂
便告曰仁者哺嚙拏及諸弟子願至明日就
我舍食時哺嚙拏使生是念豈非此人於沙
門喬荅摩處見有過失情不信樂今於我所
起殷重心我於今日獲大利益又此先祖是
我施主今復歸向正是其宜即便受請時聚
底色迦即於其夜營辦飲食敷設座席安置
水盆晨朝遣使往哺嚙拏處白言時至飲食
已辦唯願知時時室利笈多告哺嚙拏曰聖
者知不然沙門喬荅摩但有俗舍來請命時
創到彼門先以右腳踏其門闥便現微笑侍
者阿難隨即偏袒右肩右膝著地合掌請白

大德大聖如來及如來弟子非無因緣輒現
微笑大德此等有何因緣彼便荅曰如是阿
難隨非無因緣輒便微笑然佛所至之處皆
爲授記能令大衆發敬信心仁等今往聚底
色迦處入彼舍時應如是作亦復能令大衆
生敬信心即然其事時哺嚙拏及諸弟子圍
遶而去詣聚底色迦住處既至彼已到其門
閭遂開口大笑時露形弟子頂禮其足合掌
問曰大德非無因緣如是勝人輒開口大笑
彼便告曰其實如是非無因緣我以天眼觀
見無醉池側有雄獼猴逐雌獼猴隨後而走
是時脚踏從樹顛墮因即命終今我念曰如

此之畜無識有情為鄙欲故受大憂苦時聚
底色迦聞此語已遂作是念此姪女兒向針
行裏更欲賣針我今折挫令其改肅即為哺
哺拏及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿盛
銅鉢置飯於下上安雜味奉露形衆於哺
拏器下安諸雜味上以飯覆而授與之彼便
念曰我是教主合受好食如何長者而不見
與長者請曰何不食耶彼便告曰此但有飯
更無雜味宜可將來是時聚底色迦

舊云樹
提伽者

訛也長者即於其前說伽他曰

應合見者不能見
尚觀池側獼猴死

不合見者詐言明
如何不見椀中羹

是時長者於鉢飯下亦其雜味時彼羞愧即
自念言我被挫折待少食訖我為呪願令現
在未來所設福業空無果利彼既食罷即為
呪願說伽他曰

若人少行惠施時

及以供養設食時

此非言難詰責時

令其善福皆無報

時聚底色迦長者有守門人既聞事已便作
是念斯無智人受我舍食妄陳呪願令無果
報此姪女兒我今料理令其落節彼遂當門
傾穢水瓊復拽門閉令其半出時哺嚙拏尋
並出門俱被泥達遂便倒地頭觸門閉打破
流血時守門人說伽他曰

正是門開抽出時
打破其頭血流時

及以穢瓦傾水時
此時善福還無報

時哺欄拏持其流血詣室利笈多處時彼見
已問言大德何意頭破流血若斯荅曰被聚
底色迦長者躡頓於我即便告曰仁大有幸
存命出來我今作計令彼喬荅摩及僧伽衆
入我宅中不活而出時室利笈多遂生是念
我今宜往喬荅摩處請其受食彼若定是一
切智人必不受請如非一切智即便見許時
室利笈多即往佛所共相問訊在一面坐復
從座起請世尊曰佛及僧伽頗能明日就我
舍內受一食耶

根本說一切有部目得迦卷第七

尊

號音下吠音上戶音上正音作嗥音鴟音上鴟音上尺音胎音反音廡音救音鬻音上鬻音上

抽音鐵音下狐音貉音胡音鷓音蹤音緒音挑音彫音瘵音愈音上

橘音抽音鞭音吾音更音萁音菁音上音莫音官音反音甜音徒音添音菹音萄音桃音

漬音下音在音擣音筵音皆音下音所音岨音其音反音烟音煖音慣音俱音患音浸音

戶音鑰音下音藥音柴音樵音下音自音深音摩音舍音那音反音奴音的音餘音長音下音車音軸音

財音逐音上音祭音祠音下音詞音音音雜音踏音下音唐音駢音闐音上音薄音綿音反音貲音

闡音下音委音也音囉音鐸音下音上音力音干音反音反音晡音囉音拏音上音必音口音反音空音門音

闡音下音委音也音囉音鐸音下音上音力音干音反音反音晡音囉音拏音上音必音口音反音空音門音

闡音下音委音也音囉音鐸音下音上音力音干音反音反音晡音囉音拏音上音必音口音反音空音門音

闡音下音委音也音囉音鐸音下音上音力音干音反音反音晡音囉音拏音上音必音口音反音空音門音

反
泥 達
達下
反他
躡 頓
致上
音

